

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية من قضايا أصول الكون :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي
مِثْقَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾

يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - أنه خلق السموات والأرض وما بينهما لخدمة الإنسان ، وهو المكرّم الأول في هذا الكون ، وجميع الأجناس في خدمته حيواناً ونباتاً وجماداً ، فهو سيد في هذا الكون ، لكن هل أخذ هذا السيد سيادته بذاته وبفعله ؟ لا إنما أخذها بفضل الله عليه ، فكان عليه أولاً أن يشكر من أعطاه هذه السيادة على غيره .

وهذا السيد عمره ومروره في الحياة عبور ، فعمره فيها يطول أو يقصر ينتهي إلى الموت ، في حين أن الجملادات التي تخدمه عمرها أطول من عمره ، وهي خادمة له ، فكان لزاماً عليه أن يتأمل هذه المسألة : كيف يكون عمر الخادم أطول وأبقى من عمر السيد المخدوم ؟

إذن : لابد أن لي عمراً آخر أطول من هذا ، عمراً يناسب شكر الله لي ، ويناسب سيادتي في هذا الكون ، إنها الآخرة حيث تندثر هذه المخلوقات التي خدمتني في الدنيا وأبقى أنا ، لا أعيش مع الأسباب ، إنما مع المسبب سبحانه ، فلا أحتاج إلى الأسباب التي خدمتني في الدنيا ، إنما أجد كل ما أشتهيه بين يدي دون تعب ودون سعي ، وهذه ارتقاءات لا تكون إلا لمن يطيع المرقى المعطى .

لذلك ، الحق - سبحانه وتعالى - يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها الإنسان سيد هذا الكون وكل مخلوقاتى فى خدمتك . لكن خلقها أكبر من خلقك :

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. (٥٧)﴾ [غافر]

لماذا ؟ لأن للناس أعماراً محددة ، مهما طالّت لا بدّ أن تنتهى إلى أجل ، ثم إن هذه الأعمار لا تسلم لهم ، إنما تنتابها الأغيار ، فالغنى قد يفتقر ، والصحيح قد يمرض ، والقوى قد يضعف ، أمّا الشمس والقمر والنجوم والكون كله فلا يتعرض لهذه الأغيار ، فما رأينا الشمس أو القمر أو النجوم أصابتها علة وانتهت كائناتها الإنسان ، ثم أنت لست مثلها فى العظمة المستوعبة : لأن قصارى ما فيك أنك تخدم نفسك أو تخدم البيئة التى حولك ، أمّا هذه المخلوقات فتخدم الكون كله .

فإذا أقر - حتى الكفار - بأن الله تعالى هو خالق السماء والأرض إذن : فهى دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالى .

ومسألة خلق السماوات والأرض من الأشياء التى استأثر الله بعلمها وليس لأحد أن يقول : كيف خلقت ولا حتى كيف خلق الإنسان : لأن مسائل الخلق لم يشهدا أحد فيخبرنا بها : لذلك يقول تعالى : ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا (٥١)﴾ [الكهف]

فسماعهم الله مضلين ، والمضل هو الذى يجنح بك إلى طريق باطل ، ويصرفك عن الحق ، وقد رأينا فعلاً هؤلاء المضلين وسمعنا اقتراءاتهم فى مسألة خلق السماوات والأرض .

إذن : خلق السماوات والأرض مسألة لا تؤخذ إلا ممن خلق

لذلك قَصُّ لنا ربنا - تبارك وتعالى - قصة خَلْقِ آدم ، وقصُّ لنا قصة خلق السموات والأرض ، لكن الخلق حدث وفعل ، والفعل يحتاج إلى زمن تعالج فيه الحدث وتزاوله ، والإشكال هنا في قوله تعالى ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ (١) [السجدة] ، فهل الحدث بالنسبة لله تعالى يحتاج إلى زمن ؟

الفعل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستغرق زمناً ، حيث نوزع جزئيات الفعل على جزئيات الزمن ، أما في حقه تعالى فهو سبحانه يفعل بلا علاج للأمور ، إنما يقول : للشئ كن فيكون ، أما قوله تعالى ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ (٢) [السجدة] فقد أوضحناها بمثال ، والله المثل الأعلى .

قلنا : أنت حين تصنع الزبادي مثلاً تأتي بالحليب ، ثم تضع عليه خميرة زبادي سبق إعداده ، ثم تتركه في درجة حرارة معينة سبع أو ثمانى ساعات بعدها تجد الحليب قد تحول إلى زبادي ، فهل تقول : إن صناعة الزبادي استغرقت مني سبعة أو ثمانى ساعات ؟ لا ، إنها استغرقت مجرد إعداد المواد اللازمة ، ثم أخذت هذه المواد تتفاعل بعضها ببعض ، إلى أن تحولت إلى المادة الجديدة .

كذلك الحق - تبارك وتعالى - خلق السموات والأرض بأمره (كُنْ) ، فتفاعلت هذه الأشياء مُكوِّنة السموات والأرض .

ومسألة خلق السموات والأرض في ستة أيام عُولجت في سبع سور من القرآن ، أربع منها تكلمن عن خلق السموات والأرض ولم تتعرض لما بينهما ، وثلاث تعرضت لخلق السموات والأرض وما بينهما ، ففي الأعراف مثلاً ، وفي يونس ، وهود .

والحديد^(١) . تعرضت الآيات لخلق السماوات والأرض فقط .

وفى الفرقان والسجدة وق^(٢) . فنكلمت عن البيئية ، فكان السماوات والأرض ظرف خلق أولاً ، ثم خلق المظروف فى الظرف ، وهذا هو الترتيب المنطقى أن تعدّ الظرف أولاً ، ثم تضع فيه المظروف .

وقوله تعالى : ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ..﴾ [السجدة] الله يخاطب بهذه الآيات العرب ، واليوم له مدلول عند العرب مرتبط بحركة الشمس والقمر ، فكيف يقول سبحانه ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ..﴾ [السجدة] ولم تخلق بعد لا الشمس ولا القمر ؟

نقول : المعنى خلفها فى زمن يساوى ستة أيام بتقديرنا نحن الآن ، وإلا فالיום عند الله تعالى يختلف عن يومنا ، ألم يقل سبحانه وتعالى : ﴿وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج] أى : فى الدنيا .

وقال عن اليوم فى الآخرة : ﴿تَعْرَاجُ﴾^(٣) الملائكة والروح إليه فى يوم

(١) هذه الآيات الأربعة هى :

- ﴿إِنْ رَأَيْتُمْ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ ..﴾ [الاعراف]
- ﴿إِنْ رَأَيْتُمْ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ ..﴾ [يونس]
- ﴿وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ ..﴾ [مود]
- ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ ..﴾ [الحديد]

(٢) أما الآيات التى أنشيف فيها ما بين السماوات والأرض فهى :

- ﴿الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ ..﴾ [الفرقان]
- ﴿اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ ..﴾ [السجدة]
- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ ..﴾ [ق]

(٣) عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [القاموس الفوهم ١٢/٢] .

كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٦﴾ [المعارج] فَلِلَّهِ تَعَالَى تَقْدِيرٌ لِلْيَوْمِ فِي الدُّنْيَا ، وَلِلْيَوْمِ فِي الْآخِرَةِ .

وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَمْ يُفَصِّلْ لَنَا مَسْأَلَةَ الْخَلْقِ هَذِهِ إِلَّا فِي سُورَةِ (فَصَّلَتْ) فَهِيَ الَّتِي فَصَّلَتْ الْقَوْلَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهَذِهِ مِنْ عَجَائِبِ هَذِهِ السُّورَةِ .

فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .. ﴿١٠﴾ [فصلت] هَذِهِ سِتَّةُ أَيَّامٍ .
﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (١١) فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ .. ﴿١٢﴾ [فصلت] وَهَكَذَا يَصْبِحُ الْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ .

إِذَنْ : كَيْفَ نُوَفِّقُ بَيْنَ سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي الْإِجْمَالِ ، وَثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ فِي التَّفْصِيلِ ؟ قَالُوا : الْأَعْدَادُ يُحْمَلُ مُجْمَلُهَا عَلَى مَفْصَلِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَفْصَلَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَتَضَمَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ ، أَمَّا الْمَجْمَلُ فَهُوَ النِّهَايَةُ .
وَأَعِدُّ مَعِيَ قِرَاءَةَ الْآيَاتِ :

﴿ قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. ﴿١٠﴾ [نصلت] وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ لَوَازِمِ الْأَرْضِ ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .. ﴾ (١٠) [نصلت] أَيْ : أَنَّ هَذِهِ اللَّوَازِمَ تَابِعَةٌ لِمَا قَبْلُهَا .

فَالْمَعْنَى : فِي تَتَمَّةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، فَالْيَوْمَانِ الْأَوَّلَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ ، كَمَا لَوْ قُلْتُ : سَرْتُ مِنَ الْقَاهِرَةِ إِلَى طَنْطَا فِي سَاعَةٍ ، وَإِلَى الْأَسْكَندَرِيَّةِ فِي سَاعَتَيْنِ ، فَالسَّاعَةُ الْأُولَى مُحْصُوبَةٌ مِنْ هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ .

فالحق سبحانه خلق الأرض في يومين ، وخلق ما يلزمها في تنمة
الاربعة الايام . فالزمن تنمة للزمن : لأن الحدث يَتِمُّ الحدث ، إذن :
المحصلة النهائية ستة أيام ، وليس هناك خلاف بين الآيات ﴿ وَلَوْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٨٢) [النساء] ومن العجيب أن
يأتى هذا التفصيل فى (فصلت) .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ .. ﴾ (٤) [السجدة] الحق -
تبارك وتعالى - يخاطب الخلق بما يُقَرَّبُ الاشياء إلى أذهانهم : لأن
الملوك أو أصحاب الولاية فى الأرض لا يستقرون على كراسيهم إلا
بعد أن يستتب لهم الأمر .

فمعنى ﴿ اسْتَوَى .. ﴾ (٤) [السجدة] صعد وجلس واستقر ، كل
هذه المعاني تناسب الآية ، لكن فى إطار قول الحق سبحانه وتعالى
﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴾ (١١) [الشورى]

فكما أن الله تعالى وجوداً ليس كوجودك ، وسَمْعاً ليس كسمعك ،
وفِعْلاً ليس كفعلك ، فكذلك له سبحانه استواء ، لكن ليس كاستوائك ،
وإذا دخلت حجرة الجلوس مثلاً عند شيخ البلد وعند العمدة والمحافظ
ورئيس الجمهورية ستجد مستويات متباينة ، كلٌ على حسب
ما يناسبه ، فإذا كان البشر يتفاوتون فى الشيء الواحد ، فهل تُسَوَّى
بيننا وبين الخالق عز وجل ؟

قالمعنى إذن ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ .. ﴾ (٤) [السجدة] استتب له
أمر الخلق ، ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ .. ﴾ (٤) [السجدة]
الولى : مَنْ يليك ، ويكون قريباً منك ، واليه تفرج فى الأحداث ، فهو
ملجؤك الاول . والشفيع : الذى يشفع لك عند مَنْ يملك أمرك ، فالولى
هو الذى ينصرك بنفسه ، أما الشفيع فهو يتوسط لك عند مَنْ

ينصرك ، فليس لك وليٌ ولا شفيع من دون الله عز وجل .
لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مِنْ تَدْعُونَ
إِلَّا إِلَهُهُ ﴾ . (٦٧) [الإسراء] فلا أحد ينجيكم ، ولا أحد يسعفكم إلا الله
﴿ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٤)

كأن هذه المسألة يجب أن تكون على بالك دائماً ، فلا تغفل عن
الله ؛ لأنك ابنٌ أغيار ، والأحداث تتناوبك ، فلا يستقر بك حال ، فأنت
بين الغنى والفقر ، والصحة والمرض ، والقوة والضعف .

لذلك تذكّر دائماً أنه لا وليٌ ولا نصير لك إلا الله . وإذا
استحضرت ذلك دائماً اطمأن قلبك ، ولم لا وأنت تستند إلى وليٍّ وإلى
نصير لا يخذلك أبداً ، ولا يتخلى عنك لحظة ، فإذا خالط هذا الشعور
قلبك أقبلت على الأحداث بجسارة ، وإذا أقبلت على الحدث بجسارة لم
ياخذ الحدث من قوتك شيئاً ؛ لأن الذي يخاف الأحداث يُضعف قوته
الفاعلة .

فمثلاً صاحب العيال الذي يخاف الموت فيتركهم صغاراً لا عائل
لهم لو راجع نفسه لقال لها : وكَمَ الخوفُ على العيال من بعدى ، فهل
أنا خلقتهم ، أم لهم خالق يرعاهم ويجعل لهم من المجتمع الإيمانى
آباءً متعددين ؟ لو قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم . وصَدَقَ الذى قال
مادحا : أَنْتَ طَوْتُ بِالْيَتَمِّ إِلَى حَدِّ الْكَمَالِ
وقال آخر :

* قَالَ ذُو الْأَبَاءِ لَيْتَنِي لَا أَبَا لِي *

وكَمَ لا ؟ وقد كفل الإسلام للآيتام أن يعيشوا في ظل المجتمع
المسلم أفضل مما يعيش مَنْ له أب وأم .

إنن : فالإنسان حينما يعلم أن له سنداً من ألوهية قادرة وربوبية لا تُسلمه يستقبل الحوادث بقوة ، ريقين ، ورضاً ، وإيمان بأنه لن يُسلم أبداً ما دام له إيمان برب ، وكلمة رب هذه ستأتي على ياله قسراً في وقت الشدة ، حين يخذله الناس وتُعييه الأسباب ، فلا يجد إلا الله - حتى لو كان كافراً لقال في الشدة : يا رب .

وقوله تعالى ﴿مَنْ ذُوْنَهُ ۖ﴾ .. (١) [السجدة] يعنى : لا يوجد غيره ، وإن وُجد غير فبتحنين الله للمغير عليك ، فالخير أياً كان فمرده إلى الله . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝﴾

في هذه الآية ردٌ على الفلاسفة الذين قالوا بأن الله تعالى قادر وخالق ، لكنه سبحانه زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة ، فخلق النواميس ، وخلق القوانين ، ثم تركها تعمل في إدارة هذا الكون ، ونقول : لا بل هو سبحانه ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ﴾ .. (٥) [السجدة] أى : أمر الخلق ، وهو سبحانه قیوم عليه .

والأفما معنى ﴿لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۖ﴾ .. (٢٥٥) [البقرة] إن قلنا بصحة ما تقولون ؟ بل هو سبحانه خلق الكون ، ويدبر شئونه على عينه عز وجل . والدليل على قیومیته تعالى على خلقه أنه خلق الأسباب على رتبة خاصة ، فإذا أراد سبحانه خرق هذه الرتبة

بشواذ تخرج عن القوانين المعروفة كما خرق لإبراهيم - عليه السلام - قانون الإحراق ، وكما خرق لموسى - عليه السلام - قانون سيولة الماء ، ومسألة خرق القوانين في الكون دليل على قهوميته تعالى ، ودليل على أن أمر الخلق ما يزال في يده سبحانه .

ولو أن المسألة كما يقول الفلاسفة لكان الكون مثل المنية حين تضبطه ثم تتركه ليعمل هو من تلقاء نفسه ، ولو كان الأمر كذلك لانطفأت النار التي ألقى فيها إبراهيم عليه السلام مثلاً .

لذلك لما سئل أحد العارفين عن قوله تعالى : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن] (٢١) ما شأن ربك الآن ، وقد صغ أن القلم قد جف ؟ قال : أمور يبديها ولا يبتديها ، يرفع أقواماً ويضع آخرين^(١) .

إذن : مسألة الخلق إبداء لا ابتداء ، فأمور الخلق مُعدة جاهزة مُسبقاً ، تنتظر الأمر من الله لها بالظهور .

وقلنا هذا المعنى في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس] (٨٢) فكلمة ﴿ يَقُولُ لَهُ .. ﴾ [يس] (٨٢) تدل على أن هذا الشيء موجود بالفعل ينتظر أن يقول الله له : اظهر إلى حيِّز الوجود .

(١) عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي ﷺ في قول الله تعالى : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن] (٢١) قال : « من شأنه أن يغير نبأ . ويخرج كرياً . ويرفع قوماً ويضع آخرين » قال السيوطي في الدر المنثور (٦٩٩/٧) - أخرجه المصنف بن سفيان في مسنده والبزار وابن جرير والطبراني وأبو الشيخ في المعجم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر .

فالحق سبحانه ﴿يَدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ .. (٤)﴾
 [السجدة] ثم تعود إليه سبحانه النتائج ﴿ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ .. (٥)﴾ [السجدة]
 فإله سبحانه يرسل إلى الأرض ، ثم يستقبل منها ؛ لأن المدبرات أمراً
 من الملائكة لكل منهم عمله واختصاصه ، وهذه المسألة نسميها في
 عالمنا عملية المتابعة عند البشر ، فرئيس العمل يكلف مجموعة من
 موظفيه بالعمل ، ثم لا يتركهم إنما يتابعهم ليستقيم العمل ،
 بل ويحاسبهم كلاً بما يستحق .

والملائكة هي التي تعرج بالنتائج إليه سبحانه ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ
 مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٦)﴾ [السجدة] فالعود سيكون للملائكة ،
 وخطو الملائكة ليس كخطوك ؛ لذلك الذي يعمل به البشر في ألف سنة
 تعمله الملائكة في يوم .

ومثال ذلك ما قرأناه في قصة سليمان - عليه السلام - حين
 قال : ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بَعْرَاشًا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٢٨)﴾ [النمل]

وهذا الطلب من سليمان - عليه السلام - كان على ملا من الإنس
 والجن ، لكن لم يتكلم بشيء ، ولم يتصد أحد منهم لهذا العمل ، إنما
 تصدى له عفريت . وليس جنياً عادياً ، والعفريت جنى ماهر له قدراته
 الخاصة ، وإلا ففي الجن أيضاً من هو (لبضة) لا يجيد مثل هذه
 المهام ، كما في الإنسان تماماً .

قال العفريت : ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ .. (٢٩)﴾ [النمل]
 وهذا يعني أنه سيستغرق وقتاً ، ساعة أو ساعتين ، أما الذي عنده علم
 من الكتاب ، فقال : ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ .. (٣٠)﴾ [النمل]

يعنى : فى طرفة عين لما عنده من العلم : لذلك لما رأى سليمانُ العرشُ مستقراً عنده فى لمع البصر ، قال : ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِى أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ ۞ ﴾ [النمل]

إذن : الفعل يستغرق من الزمن على قدر قوة الفاعل ، فكما زادت القوة قلَّ الزمن ، وقد أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا على الإسراء والمعراج .

ومعنى : ﴿ مِمَّا تَعْدُونَ ﴾ [٥] (السجدة) أى : من سنينكم أنتم .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞ ﴾

قوله تعالى ﴿ ذَلِكَ ۚ ۞ ﴾ [٦] (السجدة) إشارة إلى تدبير الأمر من السماء إلى الأرض ، ثم متابعة الأمر ونتائجه ، هذا كله لأنه سبحانه ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ ۞ ﴾ [٦] (السجدة) وأنه سبحانه ﴿ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ ﴾ [السجدة] فالحق سبحانه يُعلمنا أن الأمر لا بد أن يتابع المأمور .

وقلنا : إن عالم الغيب تعنى أنه بالأولى يعلم الشهادة ، لكن ذكر الحق سبحانه علمه بالشهادة حتى لا يظن أحد أن الله غيب ، فلا يعلم إلا الغيب ، وقد بيّنا معنى الشهادة هنا حينما تكلمنا عن قول الله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۚ ۞ ﴾ [الأنبياء]

والجهر أو الشهادة يعنى الجهر المختلط حين تتداخل الأصوات ، فلا تستطيع أن تميزها ، مع أنها جهر أمامك وشهادة ، أما الحق سبحانه فيعلم كل صوت ، ويردّه إلى صاحبه ، فعلم الجهر هنا أقوى من علم الغيب .

الضلع أعلاه ، فإنْ ذهبتَ تقيمه كسرته ، وإنْ تركته لم يزلْ أعوج ، فاستوصوا بالنساء ^(١) .

وحيث تتأمل الضلع في ففصك الصدري تجد أنها لا تؤدي مهمتها في حماية القلب والرئتين إلا بهذه الهيئة المعوجة التي تحنو على أهم عضوين في جسمك ، فكان هذا الاعوجاج رافة وحَنُوً وجساية ، وهكذا مهمة المرأة في الحياة ، ألا تراها في أثناء الحمل مثلاً تترفق بعملها وتحافظ عليه ، وتحميه حتى إذا وضعتْ كانت أشد رفقاً ، وأكثر حناناً عليه ؟

إذن : هذا الوصف من رسول الله ليس سُبَّةً في حق النساء ، ولا إنقاصاً من شأنهن ؛ لأن هذا الاعوجاج في طبيعة المرأة هو المتمم لمهمتها ؛ لذلك نجد أن حنان المرأة أغلب من استواء عقلها ، ومهمة المرأة تقتضي هذه الطبيعة ، أما الرجل فعقله أغلب ليناسب مهمته في الحياة ، حيث يتناط به العمل وترتيب الأمور فيما وُلِّي عليه .

إنن : خلق الله كلاً لمهمة ، وفي كل منّا مهما كان فيه من نقص ظاهر - مَبْرَزة يمتاز بها ، فالرجل الذي تراه لا عقل له ولا ذكاء عنده تقول : ولماذا خلق الله مثل هذا ؟ لكن تراه قوى البنية ، يحمل من الأثقال والمشاق ما لا تتحمله أنت ، والرجل القصير مثلاً ، ترى أنت عيبه في قصر قامته ، لكن يراها غيرك ميزة من مزاياه ، وربما استدعاه للعمل عنده لهذه الصفة فيه .

وحيث تتأمل مثلاً عملية التعليم ، وتقارن بين أعداد التلاميذ في

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٣١) ، وكنا مسلم في صحيحه (١٤٦٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال النووي في شرحه لمسلم : « يعني أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع ، فلا يتهيأ الانتقاء بها إلا بالصبر على تعوجها » .

المرحلة الابتدائية ، وكم منهم يصل إلى مرحلة التعليم العالي ؟ وكم منهم يتساقطون في الطريق ؟ ولو أنهم جميعاً أخذوا شهادات عليا لما استقام الحال ، وإلاَّ فَمَنْ للمهن المتواضعة والحرف وغيرها ؟ إذن : لا بُدَّ أَنْ يوجد هذا التفاوت : لأن العقل الواحد يحتاج إلى آلاف ينفذون خطته . وقيمة كل امرئ ما يحسنه مهما كان عمله .

لذلك قلنا : إنه لا ينبغي لأحد أن يتعالى على أحد : لأنه يمتاز عنه في شيء ما ، إنما ينظر فيما يمتاز به غيره : لأن الخالق عز وجل وزع المواهب بين الخلق جميعاً ، ويمكن أن تقرأ قول الحق سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ .. ﴾ (١٦) [الحجرات]

فالله تعالى : ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ .. ﴾ (٧) [السجدة] لأن لكل مخلوق مهمة مهيأ لها ، وتعجب من تضاريف القدر في هذه المسألة فتجد أخوين ، يعمل أحدهما في العطور ، ويعمل الآخر في الصرف الصحي ، وتجد هذا راضياً بعمله ، وهذا راضٍ بعمله .

حتى أنك تجد الناس الذين خلقهم الله على شيء من النقص أو الشذوذ حين يرضى الواحد منهم بقسمة الله له وقدره فيه يسود بهذا النقص ، أو بهذا الشذوذ ، وبعضنا لاحظ مثلاً الاكتع إذا ضرب شخصاً بهذه اليد الكتعاء ، كم هي قوية ! وكم يضافه الناس لأجل قوته ! وربما يجيد من الأعمال ما لا يجيده الشخص السوي .

فإن قلت : إذا كان الخالق سبحانه أحسن كل شيء خلقه ، فما بال الكفر ، خلقه الله وما يزال موجوداً ، فأى إحسان فيه ؟

نقول : والله لولا طغيان الكافرين ما عشق الناس الإيمان ، كما أنه لولا وجود الظلم والظالمين لما شعر الناس بطعم العدل . إذن :

فالحق سبحانه يخلق الشيء ، ويخلق من ضده دافعاً له .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴾ (٧) [السجدة]
فالإنسان الذي كرمه الله على سائر المخلوقات بدأه الله من الطين ،
وهو أدنى أجناس الوجود . وقلنا : إن جميع الأجناس تنتهي إلى
خدمة الإنسان : الحيوان وهو أقربها للإنسان ، ثم النبات ، ثم
الجماد ، ومن الجماد خلق الإنسان .

وقد عوض الله عز وجل الجماد الخادم لباقي الأجناس حين أمر
الإنسان المكرم بأن يقبله في فريضة كتبت عليه مرة واحدة في
العمر ، وهي فريضة الحج ، فأمره بأن يقبل الحجر الأسود ، وأن
يتعبد لله تعالى بهذا النقبيل ؛ لذلك يتزاحم الناس على الحجر ،
ويتقاتلون عليه ، وهو حجر ، وهم بشر كرمهم الله ، وما ذلك إلا
ليكسر التعالى في النفس الإنسانية ، فلا يتعالى أحد على أحد .

وسبق أن بينا أن المفرضين الذين يحبون أن يستدركوا على كلام
الله قالوا : إن الله تعالى قال في مسألة الخلق مرة ﴿ مِنْ مَّاءٍ .. ﴾ (٢٠) [المرسلات]
ومرة ﴿ مِنْ تَرَابٍ .. ﴾ (٣٧) [الكهف] ومرة ﴿ مِنْ طِينٍ ﴾ (١٧) [المؤمنون]
ومرة ﴿ مِنْ صَلْصَالٍ .. ﴾ (٢٢) [الحجر] ومرة ﴿ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ ﴾ (٢٦) [الحجر] .. الخ ، فأى هذه العناصر أصل للإنسان ؟

وقلنا : إن هذه مراحل مختلفة للشيء الواحد . والمراحل لا تقتضي
النية الأولية ، فالماء والتراب يكونان الطين ، فإذا ترك الطين حتى
تتغير رائحته فهو الحمأ المسنون ، فإذا ترك حتى يجف ويتجمد فهو
الصلصال ، فهذه العناصر لا تعارض بينها ، ويجوز لك أن تقول : إن
الإنسان خلق من ماء ، أو من تراب ، أو من طين ... الخ .

والمراد هنا الإنسان الأول ، وهو سيدنا آدم - عليه السلام - ثم

أخذ الله سلالاته من ماء مهين ، والسلالة هي خلاصة الشيء ،
فالمخالق سبحانه خلقنا أولاً من الطين ، ثم جعل لنا الأزواج والتناسل
الذي نتج عنه رجال ونساء .

ثم يحتفظ الخالق سبحانه لنفسه بطلاقة القدرة في هذه المسألة ،
وكانه يقول لك : إياك أن تفهم أنني لا أخلق إلا بالزوجية ، إنما أنا
أستطيع أن أخلق بلا زوجية كما خلقت آدم ، وأخلق من رجل بلا
امرأة كما خلقت حواء ، وأخلق من امرأة بلا رجل كما خلقت عيسى
عليه السلام .

وقد تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها الله عقيماً لا ثمرة لها ، ومكذا
تناولت طلاقة القدرة كل ألوان القسمة العقلية في هذه المسألة ، وافرأ
إن شئت : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَا يَشَاءُ يُهْبِ لِمَنْ يَشَاءُ
إِنَاثًا وَيُهْبِ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ (٤٩) أَوْ يَزْجِرْهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلْ مِنْ يَشَاءُ
عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)﴾ [الشورى]

إذن : هذه مسألة طلاقة قدرة للخالق سبحانه ، وليست عقلية
(ميكانيكية) ، لأنها هبة من الله ﴿يُهْبِ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا .. (٤٩)﴾ [الشورى]
ولاحظ أن الله قدّم هنا الإناث ، وهم الجنس الذي لا يفضلّه الناس أن
يُولد لهم ، ولكن تجد الذي يرزقه الله بالبنت فيفرح بها ، ويعلم أنها هبة
من الله يُحوّضه الله بزواج لها يكون أطوع له من ولده .

كما أنه لو رضى صاحب العقم بعقمه ، وعلم أنه هبة من الله
لَعَوّضه الله في أبناء الآخرين ، وشعر أنهم جميعاً أبناءه ، ولماذا نقبل
هبة الله في الذكور وفي الإناث ، ولا نقبل العقم ، وهو أيضاً هبة
الله ؟

ثم الست ترى من الأولاد مَنْ يقتل أباه ، وَمَنْ يقتل أمه ؟ إذن :

المسألة تحتاج منا إلى الرضا والتسليم والإيمان بأن العُقْم هبة . كما أن الإنجاب هبة .

ثم إن خلق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام من طين جاء من البداية على صورته التامة الكاملة ، فخلقه الله رجلاً مستويًا ، فلم يَكُنْ مثلاً طفلاً ثم كبر وجرت عليه سنة التطور ، لا إنما خلقه الله على صورته ، أي : على صورة آدم .

والبعض يقول : خلق الله آدم على صورته أي على صورة الحق^(١) ، فالضمير يعود إلى الله تعالى . والمراد : على صورة الحق لا على حقيقة الحق ، فالله تعالى حيٌّ يَهْبُ من حياته حياة ، والله قويٌّ يَهْبُ من قوته قوة ، والله غنيٌّ يَهْبُ من غناه غنى ، والله عليم يَهْبُ من علمه علماً .

لذلك قيل : « تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ » : لأنه سبحانه وهبكم صفات من صفات تجلّيه ، وقد وهبكم هذه الصفات ، فاجعلوا للصفة فيكم مزية وتخلّقوا بها ، فمثلاً كُنْ قوياً على الظالم ، ضعيفاً متواضعاً للمظلوم ، على حدِّ قول الله تعالى في صفات المؤمنين :

﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ ﴾ (٢٩) [الفتح]

وقال : ﴿ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ ﴾ (٥٤) [المائدة]

وهذه الصفات المتناقضة تجتمع في المؤمن : لأنه ليس له طبع واحد ، إنما الموقف والتكليف هو الذي يصبغه ويلويه إلى الصفة المناسبة .

(١) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « خلق الله آدم على صورته . طوله ستون ذراعاً ، أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٢٧) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٨٤١) أي : خلقه على صورته التي استخمر عليها إلى أن أقيط وإلى أن مات . دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى (مثله ابن حجر في فتح الباري ٣/١١) .

وقلنا : إن علماء التحاليل في معاملهم أثبتوا صدق القرآن في هذه الحقيقة ، وهي خَلْق الإنسان من طين حينما وجدوا أن العناصر المكوّنة لجسم الإنسان هي ذاتها العناصر الموجودة في التربة ، وعددها ١٦ عنصراً ، أقواها الأكسوجين ، ثم الكربون ، ثم الهيدروجين ، ثم النيتروجين ، ثم الصوديوم ، ثم الماغنسيوم ، ثم البوتاسيوم .. الخ .

﴿ ثُمَّ جَعَلْ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴾ (٨)

النسل هو الأنجال والذرية . والسلالة : خلاصة الشيء نُسلُ منه كما يُسلُ السيف من غمده ، فالسلالة هي أجود ما في الشيء . ولذلك نقول : فلان من سلالة كذا ، وفلان سليل المجد . يعني : في مقام المدح . حتى في الخيل يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة ويُسجلون لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها .

هذا النسل وهذه السلالة خلقها الله من ماء ، وهو مني الرجل وبويضة المرأة .

هذا الماء وصفه الله بأنه ﴿ مَّهِينٍ ﴾ (٨) [السجدة] لأنه يجري في مجرى البول ، ويذهب مذهبه إذا لم يصل إلى الرحم ، وفي هذا الماء المهين عجائب ، ويرحم الله العقاد^(١) حين قال : إن أصول ذرات العالم

(١) هو : عباس محمود إبراهيم العقاد ، أصله من دمياط بمصر ، انتقل أسلافه إلى المحطة الكبرى ، وكان أحدهم يعمل في عقادة الخويز ، فعرف بالعقاد ولد بأسوان عام ١٨٨٩ من أم كردية ، تعلم في مدرستها الابتدائية ، وكان موظفاً بالسكة الحديد وبوزارة الأوقاف بالقاهرة ثم معلماً في بعض المدارس الأهلية وانتقل إلى الكتابة في الصحف والتأليف . نال اسمه لامعاً مدة نصف قرن ألف خلالها ٨٢ كتاباً أشهرها البعريات . توفي بالقاهرة عام ١٩٦٤ من ٧٥ عاماً [الأعلام ٢/ ٢٦٦] .